四分律藏卷第二十四　　夫

第二分三十捨墮法之餘　姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有檀越晨朝着衣持鉢詣其家語言我須蘇彼言可尒即買與之既買蘇與而言我不須蘇須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有猒足不知慙愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是何有正法若須酥直應索蘇須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索蘇求油索油求蘇時諸比丘尼白諸比丘比丘往白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求蘇索油求油索蘇時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒

順行所不應爲汝云何求蘇索油求
油索蘇時世尊以無數方便呵責偷
羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅
難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上欲索是更索
彼者求蘇已更求油索油已更索蘇
若求餘物亦如是若比丘尼欲索是
更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆
應捨與尼僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨
時應往僧中偏露右肩脫革屣礼僧
足已右膝著地合掌作如是言大姊
僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯
捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺
人白已然後受懺作如是白大姊僧
聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
某甲比丘尼懺白如是應如是白已
受彼懺語彼言自責汝心答言尒比
丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二
羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨
者如上當如是白大姊僧聽此某甲
比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽僧持此物還某

羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨
者如上當如是白大姊僧聽此某甲
比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某
甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲
比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與
僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸
大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者嘿
然不忍者說僧已忍還某甲比丘尼
捨物竟僧忍故嘿然如是持捨物竟
不還者突吉羅若還時有人教言莫
還者突吉羅若不還轉作淨施若遣
與人若故壞若燒若作非物若數數
用一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若須蘇索蘇若須油索油若須
餘物便索餘物若從親里索從出家
人索若為彼彼為巳索若不求而得
不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏 十九 竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有衆多比丘尼於露地說戒有居士
見問言阿夷何故露地說戒无有說
戒堂耶荅言無若與堂直能作堂不
荅言能即與作說戒堂物時諸比丘
尼便作是念我曹說戒時趣得處便
坐說戒衆眠睡得體具五衆我今寧

荅言能即與作說戒堂物時諸比丘
尼便作是念我曹說戒時趣得處便
坐說戒衣服難得應具五衣我今寧
可持此物貿衣共分即便貿衣共分
後異時諸比丘尼故在露地說戒彼
居士見即問言何以故在露地說戒
無有堂耶荅言无居士言我前所與
說戒堂物作何等荅言無所作復問
所由不作比丘尼語言我等作是念
我趣得坐處便可說戒衣服難得應
具五衣我等寧可持此物貿衣即以
此物貿衣共分時彼居士譏嫌言此
比丘尼等不知慚愧受取无猒外自
稱言我知正法如是有何正法以我
堂物貿衣共分謂我不知衣服難得
當具五衣耶如佛所說能造第一福
者作好房施四方僧是時諸比丘尼
聞中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慚愧者呵責彼比丘尼云何汝等居
士施作說戒堂物而貿衣共分諸比
丘尼白諸比丘比丘往白世尊世尊
尒時以此因縁集比丘僧呵責彼比
丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘
尼以居士作堂物貿衣共分時世尊

丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘
尼以居士作堂物貿衣共分時世尊
以无數方便呵責彼比丘尼已告諸
比丘彼比丘尼多種有漏處冣初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼知檀越所為僧施異迴
作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義
如上所為僧施異者與作說戒堂用
作衣與作衣用作說戒堂與此處乃
彼處用僧物為僧物僧物者已許
僧為僧者為僧作而未許僧屬僧者
已許與僧已捨與僧若比丘尼知檀
越所為僧施異迴作餘用尼薩耆波
逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫
革屣礼上座足已右膝著地合掌作
是語大姉僧聽我某甲比丘尼所為
僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與
僧捨已當懺悔前受懺人當白已然
後受懺如是白大姉僧聽此某甲比
丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
某甲比丘尼懺白如是作此白已然

丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
某甲比丘尼懺白如是作此白已然
後受懺當語彼人言自責汝心答言
尒僧即應還此比丘尼衣作白二羯
磨應如是與僧中應差堪能作羯磨
者如上當作如是白大姉僧聽此某
甲比丘尼所為僧施異迴作餘用犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還
某甲比丘尼衣白如是大姉僧聽此
某甲比丘尼所為僧施異迴作餘用
犯捨墮今捨與僧誰諸大姉忍僧還
此某甲比丘尼衣者嘿然不忍便說
僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍故
嘿然如是持於僧中捨衣竟不還者
突吉羅還時若有人教言莫還者突
吉羅若受作五衣若轉作淨施若作
餘用若遺與人若故壞若燒若作非
衣若數數着一切突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若問主用隨所分處
用若與物時語言隨意用不犯不犯
者冣初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟二十
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
安隱比丘尼欲来詣舍衛國先舊住
比丘尼聞安隱比丘尼當来為住詣

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
安隱比丘尼欲来詣舍衛國先舊住
比丘尼聞安隱比丘尼當来為往詣
家家乞求大得財物飲食至期日而
彼比丘尼竟不到舊住比丘尼等自
相謂言我等與安隱比丘尼共期至
舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得
應辦五衣我等寧可取此物貿衣共
分即作五衣分之於異時安隱比丘
尼来至舍衛國夜過已到時著衣持
鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問
阿夷何所求索荅言乞食又問衆僧
無食耶荅言无後日居士至舊比丘
尼所問言我等先各各出物為供給
安隱比丘尼為作食不荅言不作問
言何故不作荅言我先與安隱比丘
尼共期来至舍衛國而彼不至我等
作是念與安隱共期至舍衛國而彼
不到比丘尼衣服難得應辦五衣我
等寧可以此物貿衣共分即便貿衣
共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘
尼無有慚愧受取无猒外自稱言我
知正法云何先為安隱比丘尼各各
出物作飲食而後貿衣共分如是何
有正法我等亦知比丘尼衣服難得
應具五衣而我等所以施者正為安
隱遠至共給飲食耳時諸比丘尼聞

出物作飲食而後貿衣共分如是何
有正法我等亦知比丘尼衣服難得
應具五衣而我等所以施者正為安
隱遠至供給飲食耳時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者呵責彼比丘尼汝等云何居
士施物為供給安隱比丘尼作食乃
貿衣而共分耶時比丘尼往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊尒時以此
因緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘尼居士施
物供給安隱比丘尼作食而乃貿衣
共分時世尊以無數方便呵責彼比
丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼所為施物
異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波
逸提比丘尼義如上所為施異者若
為食施用作衣為衣施用作食若為
餘處乃更為餘處用自求者處處求
僧物者如上說若比丘尼所為施物
異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波
逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨
已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二

異已亦為僧迴作餘用者尼薩耆波
逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨
已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二
羯磨還如上若不還受作五衣乃至
作非衣數數者一切突吉羅如上比
丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者語居士隨意
用若居士與物已語言隨意用不犯
不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏二十一竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘尼有居士為檀越到
時著衣持鉢至其家敷座而坐時居
士問訊住止安樂不答言不安樂問
言何故尒答言所止處憒丙是故不
安樂即問無別房耶答言无若與舍
直能作舍不答言能彼即以舍直與
之時彼比丘尼作是念設作舍者多
諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣
我今寧可以此舍直貿衣耶即便貿
衣後異時安隱比丘尼著衣持鉢至
居士家就座而坐居士問言阿夷住
止安樂不答言不安樂問言何以不
安樂答言所止處憒丙故不安樂即
問言無別房耶答言无復問前所與
舍直竟不作舍耶答言不作復問何

安樂荅言所止處憒丙故不安樂即
問言無別房耶荅言无復問前所與

舍直言音不作舍耶荅言不作復問何
以故不作荅言我自作是念若以此
物作舍者多諸事務比丘尼衣服難
得應辦五衣即以此物貿衣時居士
譏嫌言此比丘尼受無猒足外自稱
言我知正法如是何有正法我與舍
直作舍而乃用貿衣我豈不知比丘
尼衣服難得應具五衣耶但我等聞
世尊所說衆第一福者作房施四方
僧也時諸比丘尼聞中有少欲知足
行頭陁樂學戒知慚愧者呵責安隱
言汝云何檀越與物作房舍乃用作
衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧
呵責安隱比丘尼汝所爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何檀越與物作屋乃用作衣時
世尊以無數方便呵責已告諸比丘
安隱比丘尼多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用
者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所

爲施物異者作別房用作衣施作衣

者比丘尼檀越所施物異迴作餘用
者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所
為施物異者作別房用作衣施作衣
用作別房若為餘處施乃餘處用若
比丘尼所為施物異作別房迴作餘
用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨
與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應
還彼捨衣白二羯磨還如上若不還
受作五衣乃至作非衣若數數著一
切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
問檀越用隨檀越處分用若與時語
言隨意用若親厚人語言隨意用我
當語主不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏二十二竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時衆多比丘尼為作房舍故人間
乞求處處乞索多得財物諸比丘尼
即自念言若我以此物作屋者多諸
事故比丘尼衣服難得應辦五衣我
等今寧可以此物用貿衣共分念已
貿衣共分後於異時諸居士問言前
與物作舍者竟作舍不答言不作問
言何以故不作答言我等自念設作
屋者多諸事故比丘尼衣服難得應
具五衣我等寧可以此物貿衣共分

言何以故不作者言我等自念詣作
屋者多諸事故比丘尼衣服難得應

具五衣我等寧可以此物貿衣共分
念已即貿衣共分時諸居士聞已皆
譏嫌言此諸比丘尼受取無厭外自
稱言我知正法如是何有正法以我
等舍直貿衣共分我等豈不知比丘
尼衣服難得應具五衣耶但我等聞
世尊所說衆第一福者作房施四方
僧是諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比
丘尼汝等云何以他舍直貿衣共分
諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧
呵責諸比丘尼汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼檀越與舍直貿衣共分
以無數方便呵責諸比丘尼已告諸
比丘彼諸比丘尼癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼檀越所為施物
異自求為僧迴作餘用尼薩耆波逸
提比丘尼義如上所為施物異者施
與作僧房用作衣施作衣用作僧房

若為餘處施乃餘處用自求者自處
處乞求為僧白僧物口二說告比丘

擿比丘尼義如上所為施物異者施
與作僧房用作衣施作衣用作僧房
四分律尼戒本第四　卷十三又
若為餘處施乃餘處用自求者自處
處乞求為僧者僧物如上說若比丘
尼所為施物異自求為僧迴作餘用
者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與
僧如上法捨已懺悔如上僧即應還
彼捨衣作白二羯磨還如上若還還
受作五衣乃至作非衣數數著一切
突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若問物主隨物主處分用若與物
時語言隨意用若是親厚者語言隨
意用我當語主不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十三竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼受持好色鉢故者
留置彼畜多鉢而不洗治狼藉在地
諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比
丘尼受取無厭外自稱言我知正法
如是何有正法多畜好色鉢故鉢狼
藉在地與瓦肆無異諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者呵責六群比丘尼汝云何多畜
好色鉢故鉢不洗治狼藉在地諸比
四分律尼戒本第四　卷十四又
丘尼往白比丘比丘白世尊世尊尒
[illegible]

愧者呵責六群比丘尼汝云何多畜
好色鉢故鉢不洗治狼藉在地諸比
丘尼往白比丘比丘白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘尼受持好色鉢故者不洗治狼
藉在地時世尊以無數方便呵責六
群比丘尼已告諸比丘此六群比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
畜長鉢尼薩耆波逸提比丘尼義如
上彼比丘尼即日得鉢即日應受持
一鉢餘者當淨施若遣與人若比丘
尼畜長鉢尼薩耆波逸提此尼薩耆
應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧
即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上
若不還乃至非鉢用一切突吉羅如
上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者即日
得鉢即日受一鉢餘鉢淨施或遣與
人若奪想若失想若破想若漂想不
淨施不遣與人不犯若奪鉢若失鉢
若破鉢若漂鉢若自取用若他與用
不犯若所寄鉢者命終若遠行若休道
若為賊所將去若遇惡獸難若為水所

漂施不還與人不犯若奪鉢若失鉢
若破鉢若漂鉢若自取用若他與用
不犯若所寄鉢者命終若遠行若休道
若為賊所將去若遇惡獸難為水所
漂不作淨施不還與人不犯不犯者冣
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十四竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼多畜好色器不好
者留置彼畜如是多器不洗治料理
狼藉在地時有衆多居士詣諸寺觀
看見已譏嫌言此六群比丘尼受取
無猒不知慙愧外自稱言我知正法
如是何有正法多畜器狼藉在地如
瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陁樂學戒知慙愧者呵責
六群比丘尼云何汝等多畜器狼藉
在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼汝等所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘尼多畜
器狼藉在地時世尊以無數方便呵
責六群比丘尼已告諸比丘此六群
比丘尼多種有漏處冣初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比

比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼即日得器
應即日受可須用者十六枚餘者當
淨施若遣與人十六者大釜釜蓋大
瓮及杓小釜釜蓋小瓮及杓水瓶瓶
蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及杓若比丘
尼畜多器者尼薩耆波逸提此尼薩
耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上
法僧即應還彼捨器白二羯磨還如
上若僧不還乃至數數用一切突吉
羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者即
日得器當受十六枚餘者當淨施若
遣與人若作奪想若失想若破想若
漂想不作淨不遣與人不犯若奪器
若失器若破器若漂器若取自用若
他與器用若彼所寄器比丘尼命終
若休道若遠行若賊將去若惡獸難
若水漂不作淨不遣與人不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼月期水出汙身衣坐
具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼月期水出汙身衣坐
具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
佛佛言聽著遮月期衣若脫聽安帶
月水猶從兩邊出汙衣更聽作病衣
重著外著涅槃僧若至白衣舍應語
言我有病若白衣語但坐無苦彼比
丘尼當褰涅槃僧以此病衣遮身坐
時有旃檀輸那比丘尼常自謂無有
欲想語餘一比丘尼言汝若月水出
時從我取此衣彼報言可尒餘比丘
尼常望此衣更不辦衣於異時栴檀
輸那比丘尼月期水出餘比丘尼亦
月水出時餘比丘尼遣使詣栴檀輸
那比丘尼所語言前許我病衣今可
見與答言妹我今亦月期水出不得
相與彼比丘尼嫌責栴檀輸那比丘
尼言前語我若月期水出從我取病
衣我常望得衣不自辦衣而今往索
不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
栴檀輸那比丘尼汝云何許彼比丘
尼病衣使不自辦衣今索不與時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵
責栴檀輸那比丘尼汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不

比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵
責栴檀輸那比丘尼汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何栴檀輸那比丘尼許彼病
衣後不自辦令索不與以無數方便
呵責栴檀輸那比丘尼已告諸比丘
栴檀輸那比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼許比丘尼病衣後不
與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上
病衣者月水出時遮內身上著涅槃
僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許
彼病衣不與者尼薩耆波逸提除病
衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣
已許餘所須物不與者突吉羅若比
丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆
波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨
已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上
若不還受作五衣乃至數數用一切
突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者許病衣與若無病衣若作病衣若
浣染打舉在牢處求不與無犯彼比
丘尼或破戒或破見或破威儀若被

者許病衣與若無病衣若作病衣若
浣染打舉在牢處求不與無犯彼決
丘尼或破戒或破見或破威儀若被
舉若滅擯若應滅擯若由此因緣命
難梵行難許病衣不與不犯不犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏 二十六竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼以非時衣受作時
衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼
畜五衣此衣是誰衣答言是我等時
衣即語言姊今是時非時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陁樂學
戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何
汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尒
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘尼以非時衣受作時衣時世尊
以無數方便呵責六群比丘尼已告
諸比丘此六群比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼以非時衣受作
時衣者尼薩耆波逸提比丘尼義如
上時者安居竟無迦絺那衣一月有

當如是說此比丘尼以非時衣受作
時衣者尼薩耆波逸提比丘尼義如
上時者安居竟無迦絺那衣一月有
迦絺那衣五月非時者除此於餘時
得長衣是衣者有十種衣如上若比
丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩
耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上
捨竟懺悔如上僧即應還彼所捨衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者非時衣受作非
時衣時衣受作時衣不犯不犯者冣
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十七竟
尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陁比丘尼與比丘尼貿
衣後瞋恚還奪取妹還我衣来我不
與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝
衣我自取我衣時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧
者嫌責偷羅難陁比丘尼汝云何與
比丘尼貿衣後瞋恚還自奪取妹還
我衣来我不與汝汝衣屬汝我衣屬
我汝自取汝衣我自取我衣時諸比
丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陁比丘尼汝所為非非威儀

我汝自取汝衣我自取我衣時諸比
丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陁比丘尼汝所為非非威儀
非淨行非沙門法非隨順行所不應
為云何偷羅難陁比丘尼與比丘尼
貿衣後瞋恚還奪取以無數方便呵
責偷羅難陁比丘尼已告諸比丘此
偷羅難陁多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還
自奪取若使人奪妹還我衣来我不
與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上衣者十種衣
如上貿易者或以衣貿衣或以衣貿
非衣或以非衣貿衣若以非衣貿非
衣若鍼若刀若縷若碎段物乃至一
丸藥彼比丘尼與比丘尼貿衣後瞋
恚自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸
提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者
舉樹上牆上籬上若橛上象牙杙上
衣架上若繩牀上木牀上大小蓐上
若地敷上若取離處尼薩耆取而不
離處突吉羅此尼薩耆當捨與僧如
四分律[illegible]
上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣

者地駛上若取離處足陸者取亦不
離處突吉羅此足陸者當捨與僧如

上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數着一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者和喻語妹我悔
還我衣彼知有悔意還衣若有餘比
丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或
彼借着無道理故還取若豫知當失
若恐壞若彼人破戒若破見若破威
儀若被舉若滅儐若應滅儐若為此
事命難梵行難奪而不藏者不犯不
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
經 二十八竟
尒時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高
閣講堂上時毗舍離梨奢有因緣應
從一居士得財物時有比丘尼名迦
羅常出入此居士家以為檀越時梨
奢語迦羅言我欲及阿夷一財物事
報言可尒即為辦其事彼得財物歡
喜問言阿夷欲須何物報言止此便
為供養我已彼復問言阿夷若有所
須便說報言且止何須說正使我有
所須俱不見與居士報言但說所須

我當相與彼即指示一衣價直千張
疊言我須如是衣時居士皆共幾

汝何說報言且止何須說正使我有
所須俱不見與居士報言但說所須

我當相與彼即指示一衣價直千張
疊言我須如是衣時居士皆共譏嫌
言比丘尼受取無猒外自稱言我知
正法如是何有正法去何乃索價直
千張疊衣正使檀越施與猶應知足
彼即持與復作是語若我往者足自
辦此事可不失此衣時跋陁迦毗羅
比丘尼至親里家就座而坐諸居士
問言阿夷何所須欲報言且止便為
供養我已復語言但說欲須何物報
言何須說正使欲有所須俱不見與
報言當與非為不與但說欲須何物
彼即指示價直千張疊衣我須此衣
時諸居士譏嫌言比丘尼受取無猒
外自稱言我知正法如是何有正法
乃索價直千張疊衣正使檀越施與
猶應知足即與衣已語言比丘尼何
用此貴價衣為時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧
者嫌責跋陁迦毗羅比丘尼去何比
丘尼乃從彼索價直千張疊衣時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵

責跋陁迦毗羅比丘尼汝所為

比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊尒時以此因緣集比丘僧呵
四分律卷第三十
責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何乃從彼索價直千
張疊衣時世尊以無數方便呵責已
告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘
尼多種有漏處㝡初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上重衣者障寒
衣也衣者十種如上若比丘尼求重
衣時極至十六條若比丘尼求重衣
價過四張疊者尼薩耆波逸提此尼
薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如
上法僧即應還彼比丘尼衣作白二
羯磨與如上僧若不還若受作五衣
乃至數數着一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者索齊四張疊若
減若從出家人乞若彼為已已為彼
若不索而自得不犯不犯者㝡初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十九章
四分律卷第三十
尒時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨
奢有因緣應從一居士得財物有一

特戒癡狂心亂痛惱所纏九竟
尒時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨
奢有因縁應從一居士得財物有一
迦羅比丘尼常出入其家以為檀越
時梨奢語此迦羅比丘尼言阿夷我
欲及一財物事能為我辦不荅言能
即為辦之彼得財物歡喜語言阿夷
欲得何物報言止此便為供養我已
彼復語言若有所須便說報言且止
正使我有所須俱不見與彼報言當
與非為不與但說即指示一輕衣價
直五百張疊語言我須如是衣時居
士皆共譏嫌言比丘尼受取無猒外
自稱言我知正法如是有何正法乃
索價直五百張疊衣正使檀越施與
猶應知足即持衣與已如是言若我
往者自足辦事乃不失此衣時有跋
陁迦毗羅比丘尼還至親里家就座
而坐時居士問言阿夷欲須何物報
言且止便為供養我已復言但說無
苦欲須何物報言止不須說正使欲
有所須俱不見與報言當與非為不
與欲須何物即指示直五百張疊輕
衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此
比丘尼受取無猒外自稱言我知正
法如是有何正法乃索直五百張疊
經又三使檀越施與猶應知足即[illegible]

衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此
比丘尼受取無猒外自稱言我知正
法如是有何正法乃索直五百張疊
輕衣正使檀越施與猶應知足即與
衣已便言比丘尼何用此貴價衣為
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陁樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋
陁迦毗羅比丘尼云何乃從彼索直
五百張疊輕衣時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊尒時以
此因緣集比丘僧呵責迦羅跋陁迦
毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等比丘尼乃從彼索價直五百
張疊輕衣時世尊以無數方便呵責
已告諸比丘此迦羅跋陁迦毗羅比
丘尼多種有漏處家初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過
者尼薩耆波逸提比丘尼義如上輕
衣者障熱衣衣者有十種如上若比
丘尼乞輕衣時極至齊十條若比丘
尼乞輕衣過二張半疊尼薩耆波逸
提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺
悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯
磨還如比[illegible]

尼乞輕衣過二張半疊尼薩耆波逸
提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺
悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯
磨還如上若不還若受作五衣乃至
作非衣數數著一切突吉羅如上比
丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張
半疊若減二張半若從出家者乞若
為他乞他為已乞不乞而得不犯不
犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏竟 三十
尒時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛國
尼俱律園中時世尊以此因緣集諸
比丘告言自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼故妄語者波逸
提一
若比丘尼毀呰語波逸提二
若比丘尼兩舌語波逸提三
若比丘尼與男子同室宿者波逸提四
若比丘尼共未受戒女人同一室宿
若過三宿波逸提五
若比丘尼與未受具戒人共誦法者
波逸提六
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大
戒人說除僧羯磨波逸提七
若比丘尼……

波逸提

若比丘尼知他有麁悪罪向未受大戒人説除僧羯磨波逸提七

若比丘尼向未受大戒人説過人法言我知是我見是實者波逸提八

若比丘尼與男子説法過五六語除有智女人波逸提九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提十

若比丘尼壊鬼神村波逸提十一

若比丘尼妄作異語悩他者波逸提十二

若比丘尼嫌罵者波逸提十三

若比丘尼取僧縄牀若木牀若臥具坐蓐露地自敷若教人敷捨去不自擧不教人擧波逸提十四

若比丘尼於僧房中取僧臥具自敷若教人敷在中若坐若臥從彼處捨去不自擧不教人擧者波逸提十五

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷臥具止宿念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因縁非餘非威儀波逸提十六

若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提十七

若比丘尼若在重閣上脱脚縄牀若木牀若坐若臥波逸提十八

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提十

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提十八

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提十九

若比丘尼作大房戶扉窻牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若過者波逸提二十

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提二十一

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時若行道時船上時大會時沙門施食時此是時二十二

若比丘尼至檀越家慇懃請與餅麨食比丘尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食波逸提二十三

若比丘尼非時食者波逸提二十四

若比丘尼殘宿食噉波逸提二十五

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提二十六

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時二十七

若比丘尼食家中有寶强安坐波逸提二十

提餘時者病時作衣時施衣時此是
時二十七
若比丘尼食家中有寶强安坐波逸
提二十八
若比丘尼食家中有寶在屛處坐波
逸提二十九
若比丘尼獨與男子露地一處共坐
者波逸提三十
若比丘尼語比丘尼如是語大姊共
汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不
教與是比丘尼食如是言大姊去我
與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨
語樂以是因緣非餘方便遣去波逸
提三十一
請比丘尼四月與藥無病比丘尼應
受若過受除常請更請分請盡形請
波逸提三十二
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸
提三十三
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三
宿過者波逸提三十四
若比丘尼軍中若二宿三宿時或觀
軍陣闘戰若觀遊軍象馬勢力波逸
提三十五
若比丘尼飲酒波逸提三十六
若比丘尼水涅中戲者波逸提三十七
若比丘尼以指擊攊他比丘尼者波

若比丘尼軍中若二宿三宿時或觀
軍陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸
提 三十五
若比丘尼飲酒波逸提 三十六
若比丘尼水中戲者波逸提 三十七
若比丘尼以指擊歷他比丘尼者波
逸提 三十八
若比丘尼不受諫者波逸提 三十九
若比丘尼恐他比丘尼者波逸提 四十
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應
受若過受除餘時波逸提餘時者熱
時病時作時大風時雨時遠行來時
此是時 四十一
若比丘尼無病為炙故露地然火若
教人然除餘時波逸提 四十二
若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐
具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸
提 四十三

四分律卷第二十四